﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣﴾ [التغابن: 3]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

تتميمُ سوابغِ النِّعم بخلق ما يُتِمُّها، وتكميلُ ذكرِ الرَّقابة بذكر مآلِها

لمّا ذكرت الآيةُ السّابقة خلق الله تعالى للعبادِ، وأنَّ منهم مَن كان كافرًا ومنهم مَن آثر الإيمان؛ ناسب أن ينتقلَ إلى عموم خلق السّماوات والأرض، فجاءت الآية الكريمة تتميمًا لسوابغ النِّعم، فبعد أن ذكر نعمة خلق الإنسان ذكر النِّعمة الشّاملةَ لخلقِ العالم كلِّه على أتمِّ ما يكون من الحكمة والعدل[1]؛ فكانت السّماوات والأرضُ وحسنُ التّصوير.

ولمّا ذكرَت فاصلةُ الآية السّابقة أمرَ مُراقبة الله لأعمال عباده ناسب أن يذكر في فاصلة هذه الآية مصيرَ عباده؛ ليكتمل ذكرُ خلق العباد بذكر عموم الخلق، ورقابةُ العباد بذكرِ المصير.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾: الحقُّ: من صفاتِ الله تعالى، وهو ضدُّ الباطل، والأمرُ المقضيُّ، والعدل، والإسلام، والمال، والملك، والموجودُ الثّابتُ، والصِّدق، والموت، والحزم، وواحدُ الحقوق[2]، وحقَّ الأمرُ يحِقُّ ويحُقُّ حقًّا وحقوقًا: صار حقًّا وثبتَ، قال الأزهريُّ: معناه: وجبَ يجبُ وجوبًا[3]، والمعنى المحوريُّ: تمكُّنُ الشّيءِ في عمقِ مقرِّه[4]، والمرادُ بالحقِّ: ضدُّ الباطل.

2) ﴿وَصَوَّرَكُمۡ﴾: الصّورةُ: ما ينتقشُ به الأعيانُ، ويتميَّز بها

(1) المراغي، تفسير المراغي: 28/ 119.
(2) الفيروزآبادي، القاموس المحيط: (حق).
(3) ابن منظور، لسان العرب: (حق).
(4) محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي: (حقق).

غيرُها، وذلك ضربان: أحدُهما: محسوسٌ يُدرِكُه الخاصّةُ والعامّةُ، بل يُدرِكُه الإنسانُ وكثيرٌ من الحيوان، كصورة الإنسان والفرس بالمُعاينة. والثّاني: معقولٌ يُدرِكُه الخاصّةُ دون العامّة، كالصّورةِ الّتي اختصَّ الإنسانُ بها من العقل والرَّويّة، والمعاني الّتي خُصَّ بها شيءٌ بشيءٍ، وإلى الصّورتَين أشار بقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ﴾ [الأعراف: 11]، ﴿وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ﴾ [غافر: 64]، وقال: ﴿فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨﴾ [الانفطار: 8]، وقال: ﴿يُصَوِّرُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ﴾ [آل عمران: 6]، فالصّورةُ أراد بها ما خُصَّ الإنسانُ به من الهيئة المُدركة بالبصر والبصيرة، وبها فضَّلَه[1]، وهو المُرادُ في الآية.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

خلقُ السّماوات والأرضِ وجمالُ التّصويرِ إلى فناءٍ سابقٍ يومَ المصيرِ

تُعدِّد الآيةُ الكريمة الآلاءَ والنِّعم بخلق السّماوات والأرض بالحقّ الّذي لا يحومُ حوله باطلٌ، وبالحكمة الّتي لا يشوبُها اضطراب أو عبَثٌ، ثمَّ بيَّن سبحانه بعض مظاهر نعمِه على النّاس، فكانت نعمةُ التّصوير الّتي يتميَّزون بها عن سائر المخلوقات، وهو جعلُ الشَّيء على صورةٍ لم يكن عليها، فأوجد النّاس على أحسن الصّور وأكملِها وأبدعِها وأجملِها، بدليل أنّ الإنسان لا يتمنّى أن يكون على غير صورتِه الّتي خلقَه اللّه عليها، والإيجادُ يعقبُه الفناء لكلِّ شيءٍ سوى وجهِه الكريم[2]، وبعد الفناء يكون المصيرُ.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

بلاغةُ الاستئناف البيانيّ:

بُعدُ الكافرين عن الحقّ بسببِ فسادِهم وإعراضِهم عن رُؤية الحقّ

فُصِلَ قولُه تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ﴾؛ لأنّه استئنافٌ بيانيٌّ ناشئٌ عن قوله تعالى: ﴿فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ﴾، حيث يُبيِّن أنَّ انقسامَهم إلى قسمَي الكافرين والمُؤمنين نشأ عن ابتعادِ

(1) الراغب، المفردات في غريب القرآن: (صور).
(2) سيد طنطاوي، التفسير الوسيط بتصرف: 14/ 423.

فريق منَ النّاس عن الحق الّذي أُقيمَ عليه خلق السّماوات والأرض؛ لأنَّ الحقّ أن يُؤمن النّاس بوجود خالقِهم، وبأنّه واحدٌ وأن يُفردوه بالعبادة، فذلك الّذي أراده الله من خلقهم، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: 56]، وقال: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ﴾ [الروم: 30]، فمَن حاد عن الإيمان ومال إلى الكفر فقد حاد عن الحقِّ والفطرة[1].

فائدةُ التَّعبير بالجملة الفعليّة:

بيانُ الانتهاء من الخلقِ مع تلوين الخطاب

جاء التَّعبيرُ بالفعل الماضي في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ﴾ للتَّمهيد لِما بعده من ألفاظٍ، حيث ذُكر بعدَه فعلُ ﴿وَصَوَّرَكُمْ﴾، و﴿فَأَحْسَنَ﴾، فكانت الآيةُ قائمةً على الجملة الفعليّة ذات الفعل الماضي الدّالِّ على الفراغ من الخلق والانتهاء منه، فالخلقُ أصيلٌ وليس أمرًا عارضًا، ولبيان أنَّ هذا الخلق الكاملَ التّامَّ كان بقدرة الإله الواحد، فهو سبحانه الّذي خلق السّماوات والأرضَ بالحقِّ، فحقٌّ على هذه المخلوقات جميعِها أن تعبُدَه، وأن توجِّه وجوهَها إليه[2].

نكتةُ تكرارِ ذكرِ ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾:

عـنـد اخـتـلافِ الاعتبار يحسُن التّكرار

أُعيدَ ذكر ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ دون إضمارِهما في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ﴾، وذلك لأنَّ السّماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان، فذُكرتا في الآية الأولى باعتبار الغاية، وهي الخضوعُ والتَّسبيحُ، والمرادُ ما فيهما، وهنا ذُكرتا باعتبار أصلِ الخلق، ولذلك ذكرهما مع ما فيهما، فاختلفَ المقام والاعتبارُ فحَسُن التّكرارُ.

نكتةُ تقديم ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ على (الأرض):

تقدَّم ذكر نكتة تقديم ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ على (الأرض) قريبًا،

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 264.
(2) عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن: 7/ 270.

ويُضاف إلى ذلك التَّشاكلُ والتَّلاؤمُ مع ما قبلَها في الآية الأولى، وما بعدها في الآية الرّابعة؛ فحصل التّناسب والتّلاؤم.

نوعُ الباء ودلالتُها:

ما كان الخلقُ إلّا بسبب الحقِّ وظلَّ ملتصقًا به

تحتملُ الباء في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ﴾ معنى المُلابسة، وهو معنًى أصيلٌ من معاني الباء، وعلى ذلك يكون المعنى: خلق السّماوات والأرض بالحقّ؛ أي: خلقَهن خلقًا مُلتبسًا بالحقّ الّذي لا يحومُ حولَه باطلٌ، وبالحكمة الّتي لا يشوبُها اضطرابٌ أو عبثٌ[1]، وتحتمل معنى اللّام؛ أي: خلق ذلك لإظهارِ الحقّ، وهو أن يجزيَ المُحسن بإحسانِه والمُسيءَ بإساءتِه[2]، والمحلُّ الإعرابيُّ لشبه الجملة ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾ هو النّصبُ على الحاليّةِ من الفاعل (الله)، أو من المفعول ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾[3].

غرضُ استعمال مفردة (الحقّ):

بيانُ أصالة الخلق بأنَّها مُلتصقةٌ بالحقِّ، والإيماءُ إلى دار الحقِّ

آثر النَّظم الكريم استعمال مفردة (الحق)، وذلك للإيماء إلى إثبات البعث والجزاء، والجزاء وعد ووعيد، للكافر والمؤمن، ولأنَّ قوله: ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾ مُتعلِّق بفعل ﴿خَلَقَ﴾ تعلُّقَ المُلابسة المفاد بالباء؛ أي: خلقًا مُلابسًا للحقِّ، والحقُّ ضدُّ الباطل، والباطلُ هو العبَثُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ۝٣٨ مَا خَلَقۡنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾ [الدخان: 38 - 39]، فتعيَّن أنَّ الحقَّ في قوله: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ﴾ أنَّه ضدُّ العبثِ والإهمالِ[4]، فاجتمع في مُفردة (الحقِّ) أمران: الأوَّلُ في وصف الخلق في الحياة الدّنيا بأنَّه بالحقِّ، والآخرُ الإيماءُ إلى أنَّ الآخرةَ هي جزاءُ الحقِّ لجميع النّاس.

(1) سيد طنطاوي، التفسير الوسيط: 14/ 323.
(2) الشوكاني، فتح القدير: 5/ 281.
(3) الشوكاني، فتح القدير: 5/ 10.
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 264.

دلالةُ التَّعبير بفعل التَّصوير مادّةً وصيغةً:

بـيـانُ الاعـتـنـاء والحفل بخلقِ الإنسان ظاهرًا وباطنًا

دلَّ فعلُ ﴿وَصَوَّرَكُمۡ﴾ على تعديد نعمة حُسنِ الخلقةِ والتَّصوير إيماءً إلى خلق الإنسان في صورتِه الأخيرة، الّتي لن يكون بعدها صورةٌ، ولم تسبِقْها إلّا هذه الصّورة، فهو سبحانه صوَّر الإنسان هذه الصّورة الّتي يراها، لتبقى صورةُ الإنسان الّتي يُشاهدُها من نفسِه في المرآة، أو يراها في غيرِه، هي الصّورة الحسنى المُتجدِّدة الجمال والكمال، فلا يملّ، ولا يعترض على فطرتِه الخلقيّة، ولذلك جاء التَّعبير بصيغة المضارع، فعبر عن هذا الخلق بفعلِ ﴿وَصَوَّرَكُمۡ﴾؛ لأنَّ التَّصوير خلقٌ على صورة مرادة تُشعِرُ بالعناية، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ﴾ [الأعراف: 11]، فالتّصوير هو حالةُ كمال الخلقِ.

بلاغةُ فنِّ الإدماجِ:

الامتِنانُ بحُسنِ الـتَّـصـويـرِ، وكمالِ الخلقِ

الإدماجُ في الآية إدماجُ امتنانٍ على النّاس بأنَّهم مع ما خُلقوا عليه من مُلابسة الحقّ على وجه الإجمالِ، وذلك من الكمال، وهو ما اقتضته الحكمةُ الإلهيّة؛ فقد خُلقوا في أحسنِ تقويم؛ إذ كانت صورةُ الإنسان مُستوفيةً الحسنَ مُتماثلةً، بخلافِ محاسنِ أحاسنِ الحيوان من الدوابّ والطّير والحيتان، فمنهم ذو مشيٍ على أربع مع انتكاس الرّأس غالبًا، أو زحفٍ، أو نقزٍ في المشي في البعض[1]، فالإنسان كان على أحسن صورة، وهذا في غاية الامتنان، الّتي توجِبُ غاية الإحسان في العبادة والحمد، وتنزيه اللّه بتسبيحه على الدَّوام.

غرضُ عطف فعل التَّصوير على فعل الخلق:

بـيـانُ الـعـنـايـة بخصوص البشر بـاعـتـبـارِهـم موضعَ التَّكليف

عُطِفَ فعلُ التَّصوير في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ﴾ على فعلِ الخلق؛ لبيانِ شدة العناية بالبشر من قِبَل خالقِهم، فقد هيَّأ لهم حياتهم قبل خلقِهم، ولبيان أنَّ تصوير الإنسان

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 265.

آيةٌ من آيات عموم الخلق، فهو من عطف الخاصّ على العامّ، ولبيان تمام الإحكام المُطلق على كلِّ كبير وصغير في هذا الكون، وللإيماءِ إلى أنَّ الغرضَ من خلق السّماوات والأرض هو الإنسان[1].

نوعُ الفاء ودلالتُها:

الفاءُ في قوله تعالى: ﴿فَأَحْسَنَ﴾ عاطفةٌ جملةً على جملة، ودالّة على التَّعقيب؛ أي: أوجدَ صورةَ الإنسان فجاءت حسنةً[2].

دلالةُ التَّعبير بفعل ﴿فَأَحْسَنَ﴾:

صـورةُ الإنسان هـي أحـسـنُ صورةٍ رأتها عينُ الخلق

دلَّ الفعلُ ﴿فَأَحْسَنَ﴾ على الإتقان والإحكام على وجهٍ ليس في الغير[3]، بل لن يكون في غيرِه أفضل منه، ولم يخلق اللّه تعالى الإنسان في صورةٍ أقلَّ من الّتي هو عليها، ولن يبلُغَ الإنسانُ أحسنَ من الصّورة الّتي هو عليها، فالإحسانُ هو تمامُ الفضيلة والكمال في صورة الإنسان، فإنَّ مَن نظر في قدِّ الإنسان وقامتِه وأعضائه، وجدَه مُنتصبَ القامة باديَ البشرة مُتناسب الأعضاء والتَّخطيطات، مُتهيِّأً لمُزاولة الصّنائع واكتساب الكمالات[4]، فكان في ذلك العلمُ بأنَّ صورة الإنسان أحسنُ صورة، ومَن يظنُّ أنَّه سيصل بالإنسانِ إلى رتبةٍ أحسنَ من هذه الرُّتبة، فقد وقع في الطَّعن بالقرآن، بأن نسب لنفسِه ما يفوقُ تصويرَ الخالق ﷻ عمّا يقولُ الظّالمون علوًّا كبيرًا.

فنُّ بديع الجناسِ الاشتقاقيِّ:

جاء وصفُ الإنسان بحسن التَّصوير بالجناس الاشتقاقيِّ بين فعلِ: ﴿وَصَوَّرَكُمْ﴾ واسمِ ﴿صُوَرَكُمْ﴾ الجمعيِّ، إشارةً إلى تكريم الإنسان والاهتمام بظاهرِه وباطنِه.

---

(1) الحسين الإيجي، تفسير الإيجي: 4/ 320.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 191.
(3) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 30/ 552.
(4) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 30/ 552، والبيضاوي، تفسير البيضاوي: 5/ 62.

نوعُ الواوِ وفائدتُها:

على الإنسانِ أن يُحسِنَ مصيرَه كما أحسنَ اللهُ تصويرَه

الواوُ في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾ للعطف على جملة ﴿وَصَوَّرَكُمۡ﴾؛ لأنَّ التَّصوير يقتضي الإيجاد؛ فأعقب بالتّذكير بأنَّ بعد هذا الإيجاد فناءً ثمَّ بعثًا للجزاء[1]، وفي العطف وجهٌ آخرُ جديرٌ بالتأمُّل، وهو أنَّ جملة: ﴿وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾ أشدُّ ارتباطًا بجملة: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾[2]، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ القادر على الخلق قادرٌ على الإفناء والإعادة، ويُضافُ إلى ما سبق من دلالة العطف زيادةُ الإيقاظِ لهذا الإيمان؛ لذا عطف عليه قوله: ﴿وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾[3]، مع الإيماء إلى أنَّ على الإنسان أن يُحسِنَ مصيرَه، كما أحسنَ اللّه تصويرَه.

نكتةُ تقديم شبهِ الجملةِ:

القصرُ للمُؤمن ترغيبٌ، وللكافر ترهيبٌ وتحريكٌ

قُدِّم شبهُ الجملة في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾؛ لقصر الرُّجوع إليه لا إلى غيره، والمسلم يُؤمن بهذا المصير، فخطاب القصر له، وأمّا الكافر فكفرُه المانعُ من الإيمان بالبعث عناديٌّ لا حقيقيٌّ، وعليه فالقصرُ مُتَّجه إليه كذلك، فعلى الإنسان أن يُحسِنَ سرائرَه باستعمالِ تلكَ القوى والمشاعرِ فيما خُلقنَ له[4]، فإليه وحدَه تعالى المرجعُ بعد انتهاء الآجال في هذه الحياة، لكي يُجازي العباد على الأعمال الدُّنيويّة، مع رعاية الفاصلةِ.

براعةُ المُناسبة في اختيار لفظ: ﴿ٱلۡمَصِيرُ﴾:

مصيرُ البدايات الحتميّة إلى نهاياتٍ حتميّةٍ

آثر النَّظمُ الكريم استعمال مفردة: ﴿ٱلۡمَصِيرُ﴾ في الفاصلة دون الرُّجوع ونحوه؛ لأنَّ لفظ ﴿ٱلۡمَصِيرُ﴾ يدلُّ على البدايات والنِّهايات وما بينهما، فلمّا ذكر بداية الخلق، وبداية تصوير الإنسان، ناسب أن يذكر نهاية الأمر وهو البعثُ، فكان الأليقَ بالمقام لفظُ

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 266.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 266.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 28/ 265.
(4) أبو السعود، إرشاد العقل: 8/ 255.

﴿ٱلۡمَصِيرُ﴾؛ لمُناسبته صيرورةَ الأمر من المبدأ إلى المُنتَهى، ففيه لمحٌ إلى أنَّ ما كان بدايةً سيصيرُ إلى النِّهاية، فهي خطابٌ للعقل بطريق الاستدلال بنهاياتِ البدايات، وللقلب الّذي يرى صيرورةَ كلِّ شيءٍ إلى غيرِ بدايتِه.

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الخلقُ والتَّصويرُ:

الخلق مُعظم معانيه تدورُ حول التّقدير أو إيجاد الشّيء على مثال لم يسبق إليه[1]، والتَّصوير ضربان: أحدُهما: محسوس يُدرِكُه الخاصّة والعامّة، بل يُدرِكُه الإنسان بالمُعاينة، والثّاني: معقول يُدرِكُه الخاصّة دون العامّة، كالصّورة الّتي اختصَّ الإنسانَ بها من العقل والرَّويّة، والمعاني الّتي خُصَّ بها شيءٌ بشيءٍ، وإلى الصّورتين أشار بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ﴾ [الأعراف: 11]، وقوله: ﴿وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ﴾ [غافر: 64][2]، فالتَّصوير أمر أخصُّ من الخلق، وهو مُتراخٍ عنه.

الخلقُ إيجادُ الشَّيء على غير مثالٍ سابقٍ، والتَّصويرُ أخصُّ منه ومُتراخٍ عنه

المصيرُ والمرجعُ:

المرجعُ: انقلاب الشّيء إلى حال قد كان عليها. والمصيرُ: انقلاب الشّيء إلى خلاف الحال الّتي كان عليها، فيُقال: (مصيرُ الطّين خزفًا)، لا: (رجع الطّين خزفًا)؛ لأنه لم يكن قبلُ خزفًا[3].

(1) الراغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (خلق).
(2) الراغب، المفردات: (صور).
(3) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 492.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني والستون،
سورة المُنافِقُونَ من الآية 05 إلى سورة المُلك الآية 11
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثاني والستون، سورة المُنافِقُونَ من الآية 05 إلى سورة المُلك الآية 11
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 62 ، 806 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-640-02-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 62 : المجلد الثاني والستون، سورة المُنافِقُونَ من الآية 05 إلى سورة المُلك الآية 11.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-640-02-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-5378070 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"